四庫全書

史部

欽定四庫全書

皇朝文獻通考卷九十七

郊社考七

日月星辰

順治八年六月定春分秋分朝

日夕

月之禮初定祀典以日月從祀

天壇罷春秋二分祀事至是禮臣請照舊典以春分秋分

日致祭於從祀

天壇外仍立

朝日壇於東郊立

夕月壇於西郊從之

朝日壇在朝陽門外東郊西向一成方廣五丈高五尺九寸面甃金甎舊制用青色瑠璃白石四出陛各九級圓壝周七十五丈正西三門東南北各一門西門外有燎鑪鐘樓北門外東為

神庫

神厨宰牲亭井亭北為祭器庫樂器庫西北為

具服殿外垣前方後圓西北各三門垣之西北有石

坊曰景升街舊曰禮神街雍正二年改今額

夕月壇在阜成門外西郊東向一成方廣四丈高四尺

六寸面甃金甎舊制用白色瑠璃陛六級方壝周二十四

丈正東三門三方各一門餘如

朝日壇而皆在南

具服殿在東北外垣正方石坊曰光恒街舊名同前凡祀

日

月為中祀祀

朝日壇以春分日卯時值甲丙戊庚壬年

皇帝親詣行禮餘年遣官承祀祀版赤質朱書玉用赤

璋制帛用紅色樂用七奏太蔟為宮樂章曰曦舞

用八佾牲用太牢爵用陶舊制用玉豆登簠簋鉶尊同

皇帝祭服用赤祀

夕月壇以秋分日酉時值丑辰未戌年

皇帝親詣行禮祝版白質墨書禮神用白玉白色制帛

樂用六奏南呂為宮章名曰光佾舞牲器與

朝日壇同舊制用金爵

皇帝祭服用玉色以

北斗七星

木火土金水五星

二十八宿

周天星辰共為從壇位北南向無玉用制帛十有一白

七青紅黑黃各一餘同正位

十一年二月癸亥春分朝

日於東郊

世祖章皇帝親詣行禮

康熙三年二月丙辰春分朝

日於東郊

聖祖仁皇帝親詣行禮

九年八月甲午秋分夕
月於西郊
聖祖仁皇帝親詣行禮
臣等謹按
聖祖仁皇帝親祭
朝日壇者十
夕月壇者四
雍正二年二月庚午春分朝

日於東郊

世宗憲皇帝親詣行禮八月丁丑秋分夕

月於西郊亦

親詣行禮

臣等謹按

世宗憲皇帝親祭

朝日壇者五

夕月壇者二

乾隆三年二月甲申春分朝
日於東郊
皇上親詣行禮八月庚寅秋分夕
月於西郊亦
親詣行禮是年秋七月壬申奉
諭旨今年
夕月壇舊例係遣官之年但朕即吉之後初次舉行朕
親詣行禮以展誠敬

十一年二月丙寅春分

皇上親祭

朝日壇以次日日食不乘輦不設鹵簿不奏樂

四十二年正月定祭

朝日壇

夕月壇

御用禮服及陪祀執事官服色詳見王禮考

自乾隆元年至五十年

皇上親祭

朝日壇者六親祭

夕月壇者三五十年後敬俟續纂

天神

太歲

臣等謹按馬端臨以風師雨師諸祀附見星辰門蓋本周禮槱燎之文鄭氏箕星畢星之說伏考我

朝定制初立

天神壇於
地祇壇之東（壇制詳本卷地祇又互見山川門）合祀
風雲雷雨天神又奉
世宗聖諭特於都城和會之地崇建專祠俾雨暘時若協
應休徵典至鉅也至
太歲之祀明初禮臣建議援引歲星應十二辰一周
天為說謂即十二辰之神令則祈雨報祭恒恪恭
將事傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時于

是乎禜之穡其義類蓋為相近謹仍次星辰之後以見
國家穡合古制明禋祈福凡以溥利蒼黎亦洪範從星之義也
順治元年定每歲致祭
太歲壇之禮
太歲殿在
先農壇之東北正殿七間祀

太歲之神兩廡各十有一間祀

十二月將之神前為拜殿東南燎鑪一每年正月初

旬諏吉及十二月歲除前一日遣官致祭

三年正月遣官祭

太歲

月將之神歲暮遣祭同自是年以後遣祭並同

十四年五月以旱遣官致祭

神祇壇甘霖有應遣官告謝

神祇壇在
先農壇内垣外之東南東為
天神壇南向一成方五丈高四尺五寸五分四出陛各
九級壇北立青白石龕四均鏤雲形高九尺二寸
五分為
雲師
雨師
風伯

雷師之位西為

地祇壇北向祀

五嶽

五鎮

四陵山今為五陵山詳第五卷

四海

四瀆

京畿名山大川

天下名山大川詳山川門歲遇水旱則遣官祭告祈禱有
應則報祭同日行禮自是年以後祈謝並同
康熙三十五年二月
聖祖仁皇帝親征噶爾丹遣官致祭
太歲之神行軍之禮
皇帝親征豫日告祭遣官致祭
太歲凱旋祇告如之
雍正元年建時應宮於西苑以祀

龍神是年奉

世宗憲皇帝諭旨以西苑紫光閣前後殿改建時應宫前

殿奉

四海

四瀆龍神後殿中奉

順天佑畿龍神兩旁左右奉十有七省

龍神後

諭各省督撫迎奉直省龍神立廟致祀增建後殿以中殿

奉

京畿龍神後殿奉

八方龍神每歲以六月十三日致祭用素羞香燭遣

内務府官行禮

六年七月建

風神廟於都城内東北隅二月奉

諭旨朕惟風雨時若百物繁昌皆由誠敬感格

天心用能福佑下民時和歲稔而司天號令長養阜成風

神之貺厥功尤懋頻年以來朕虔祀龍神有祈必應歷有明驗因思風神巽順和煦茂時育物亦宜特隆祀典以答洪庥考之周禮大宗伯以槱燎祀風神虞書禋於六宗劉歆鄭康成之說咸謂六宗之内風神其一也歷代各置壇兆至宋祥符間曾立風伯廟近代及本朝俱列

南郊四配之中典禮具備今欲於都城和會之地特建廟宇因時禱祀以展朕為民祈福之誠應如何考據禮儀

相度營建之處禮工二部會同內務府詳議具奏部臣

奏言伏查周禮以槱燎祀風師註鄭康成以風師

為箕星即虞書六宗之一孔安國蔡沈洪範傳皆

云箕星好風而馬端臨郊社考亦謂周制以立春

後丑日祭風師於國城東北蓋東北為箕星位次

丑亦應箕星之位也漢劉歆等議立風伯廟於東

郊而東漢縣邑常以丙戌日祀風伯於戌地唐開

元禮則遵周制就箕星之位為壇祭之宋仍唐制

祥符間建風伯廟迨元及明亦各有祀典臣等會
同詳議於都城内東北擇得景山東邊當東北箕
星之位建廟甚宜其廟宇規制倣時應宫酌量營
建每年於立春後丑日致祭由内務府敬謹備辦
奏上允之内閣以封號廟名請
詔封為應時顯佑風伯之神廟曰宣仁廟前殿奉
風伯之神後殿奉
八風之神

是年

敕封江南清口風神河臣齊蘇勒疏言淮安府清河縣清口地方乃洪澤湖水出口敵黃之所從前建有風神廟官民行旅皆致祭禱至於洪澤一湖諸水總滙全賴高堰大堤以為保障惟此堤工最忌西風鼓浪自昔傳有日費斗金之說比年每逢大汛從無西風湖工平穩轉險為安皆由我

皇上念切民生懷柔百神感召

天和之所致也伏查水道河神凡有捍灾禦患者俱蒙
敕賜爵號以彰神庥惟兹
風神福國佑民潛維默護
神功既懋褒錫宜隆伏乞一體
敕封以崇祀典禮部議覆從之尋
詔封為清河宣惠風伯之神
世宗御
中和殿閱視祭文香帛禮部遣官齎往令河道總督

致祭

七年二月

世宗憲皇帝親祭

先農壇詣

太歲殿上香

七年十月建

雷師廟於都城内之西建

雲師廟於都城内之東是年二月奉

諭旨朕惟雲雨風雷之神代天司令俾百昌萬寳普含膏澤以錫福於烝民厥功並懋朕恭承
天眷恪修祀典為四海蒼黎仰祈嘉佑已經特建廟宇崇祀龍神風伯而雲師雷師尚闕專祀嘗考虞書禋於六宗之文漢人以乾坤六子釋六宗震雷巽風均列禋祀而易曰雷以動之風以散之則風雷之發生萬物功實相等禮記曰天降時雨山川出雲周禮亦以五雲辨年歲是雲與雨皆運行造化同昭

天貺者也前代及本朝

南郊大祀雲雨風雷俱列從壇之次式隆配享典禮亦既備矣邇年以來雲物兆祥雷行應候茂育庶彚宣暢陽和庇國佑民之德靈應顯然今欲特建廟宇虔奉雲師雷師之神因時禱祀敬迓洪庥以展朕為民祈福之意禮工二部詳議具奏部臣奏言伏查尚書洪範五行傳曰雷首長萬物為出入又論衡曰雷出地則養長華實發揚隱伏宣盛陽之德易乾卦曰雲行雨施

品物流形左傳凡分至必書雲物以辨年歲是雲師雷師錫福蒼生厥功甚著唐天寶五載增雷師於雨師之次每歲於立夏後申日致祭宋元因之大明集禮增雲師於風師之次郡縣立雷雨壇於稷壇西風雲壇於社壇東明會典載秋分後三日合祭雲雨風雷壇今

雷師廟宇應建於西方立夏後申日致祭

雲師廟宇應建於東方秋分後三日致祭從之尋擇地

營建其規制祭儀俱倣宣仁廟內閣以封號廟名

請乃封

雲師為順時普蔭雲師之神廟曰凝和廟

雷師為資生發育雷師之神廟曰昭顯廟

十三年封廣東邊海郡縣廟祀

風神為宣仁昭泰風伯之神春秋致祭封甘肅蘭州府

廟祀

雷神為顯仁應瑞之神春秋致祭皆從撫臣請也

乾隆元年十二月歲暮祭

太歲壇遣親王行禮舊制例遣太常寺堂官主祭是

年太常寺照例題請奉

諭遣諴親王允祕行禮又以次年孟春致祭請奉

諭遣和親王弘晝行禮

七年五月祈祀

神祇壇增用樂章互見禱水旱門

十六年增定致祭

太歲壇上香之儀舊例春冬致祭不上香是年禮部

議奏

太歲月將同屬天神則升馨求陽不應與他祭異況

偶逢祈雨致祭儀注見載上香其春冬二祭應行

上香禮兩廡分獻並同從之

十八年定

太歲殿供奉神牌之禮舊例祭時以黄紙書年建神

牌祭畢與祝帛同焚至是禮部奏請於殿廡内供

奉神牌神龕前列神座祭時請神牌奉安神座祭

畢復龕恭遇

皇上上香時不請神牌出龕庶於禮意允協奉

諭旨太歲月將神牌照所奏安奉

天神

地祇

先農神牌亦俱應安奉於正屋祠是遵行永為定制

是歲改定

太歲壇祈雨樂章禮部奏言

太歲殿見在樂章乃新正歲除通用與祈禱雨澤之

義全不相涉應交樂部別撰照

神祇壇皆用豐字以昭畫一從之互見雩考

二十年定

太歲壇遣親王郡王行禮舊例遣太常寺堂官行禮

及是會典館奏請改遣親王郡王以昭誠敬從之

二十一年定

太歲壇兩廡分獻遣太常寺堂官行禮舊例太常寺
派廳員行禮及是太常寺奏言承祭之官既改遣
親王郡王而兩廡分獻仍派廳員於體制未協請
嗣後用臣寺堂官分獻臨時奏派從之
四十三年四月致祭
風神
命皇子行禮
皇帝親祭

朝日壇儀 遣官儀附

甲丙戊庚壬年春分之朝

皇帝親詣東郊朝

日先二日禮部尚書一人至犧牲所眡牲如儀

右眡牲

是日太常寺卿率屬進齋戒牌銅人恭設於

乾清門如儀

皇帝乃齋於大内王公百官齋於邸第

右致齋

書祝版

眡祝版儀均與北郊同

祀前一日黎明太常寺官設香案於宰牲亭外光禄寺少卿一人朝服上香御史禮部祠祭司官眡宰宰人瘞毛血如儀

右眡割牲

是日太常寺官潔壇上下藉以稯薦設

神座於壇上西向工部官張

皇帝拜次於西階上如儀

右設神座張次

將祀之日夜分太常寺卿率屬入壇具器陳牛一羊一豕一登一鉶二簠簋各二籩豆各十瓮三十鑪一鐙二中設一案少北東向供祝版南設一案北向陳赤璧一禮神制帛一色赤香盤一尊一爵三並設福胙加爵一凡牲陳於俎凡玉帛實於篚凡

尊實酒承以舟疏布冪勺具鑾儀衛設洗於具服殿外樂部率太常協律郎設中和韶樂及樂舞於壝門内南北分列器數與

北郊同

右陳設

陳設畢太常寺博士引禮部侍郎一人升壇眡玉帛籩盛及籩豆登俎之實如儀

右省籩

辦行禮位西階上幄次正中為
皇帝拜位東向陪祀王公位壇下左右各二班百官位
壝門外左右各五班重行異等均東面左班北上
右班南上辦執事位壇上太常寺司拜褥官
各一人立於
皇帝拜位左右司祝司香司玉帛司爵各一人光祿寺
卿二人侍衛二人太常寺贊答福胙一人侍儀禮
部尚書侍郎都察院左都御史副都御史樂部典

樂各一人位南北序分立祝案尊案之次如常儀
太常寺典儀一人司樂一人立於階下之左面北
記注官四人立於壝門外之右面南糾儀御史四
人禮部祠祭司官四人引禮鴻臚寺官四人分立
王公百官拜位之次協律郎歌工樂工舞佾分立
樂懸之次傳贊二人循壝門内墻西立位均南北
序南北面掌燎官率燎人立於壝外西南隅
右辨位

其日五鼓步軍統領飭所部清蹕除道左右塗巷

皆設布幛鑾儀衛陳

法駕鹵簿不陪祀王公百官朝服祗俟日出前八刻太

常寺卿赴

乾清門奏時

皇帝御禮服乘禮輿出宮前引後扈如常儀

駕發警蹕

午門鳴鐘鼓

駕出東華門王公百官跪送如儀導迎樂前引不作提
鑪執鐙官左右騎導如詣
北郊之儀
駕至壇北門外降輿右贊引左對引太常寺卿二人恭
導
皇帝入北門中門詣具服殿更祭服鴻臚寺官引陪祀
王公於殿外侍衛後引陪祀百官南班於拜位南
北面北班於路西東面序立祗候

右

鑾輿出宫

卯初刻司祝恭奉祝版設於祝案禮部尚書一人

率太常寺卿屬詣

神庫上香行禮恭請

大明神位奉安於

神座如儀太常寺卿至具服殿奏請詣

壇行禮

皇帝出次盥洗鑾儀衛官跪奉盥巾如儀贊引對引官

恭導

皇帝入壝左門陞西階就拜位前東向立前引内大臣

執鑪鐙官均於階下止立後扈大臣隨侍鴻臚寺

官引陪祀王公百官均就拜位序立典儀贊樂舞

生登歌執事官各共乃職武舞執干戚進贊引奏

就位

皇帝就位立

右盥洗就位

典儀贊迎

神司香奉香進至

神位前祇竢司樂贊舉迎

神樂奏寅曦之章協律郎舉麾工鼓柷樂作贊引奏就

上香位暨對引官恭導

皇帝詣香案前對引官至祝案前止立司香跪贊引奏

跪

皇帝跪奏上香司香進香
皇帝上炷香次三上瓣香興贊引奏復位暨對引官恭
導
皇帝復位贊引奏跪拜興
皇帝行三跪九拜禮傳贊贊跪叩興王公百官均隨行
禮協律郎偃麾工戛敔樂止
右迎神
典儀贊奠玉帛司樂贊舉奠玉帛樂奏朝曦之章

樂作司玉帛奉篚詣

神位前跪獻於案三叩興退樂止

右奠玉帛

典儀贊行初獻禮司樂贊舉初獻樂奏清曦之章

樂作司樂舉節舞干戚之舞有司揭尊冪勺挹酒

實爵司爵奉爵詣

神位前跪奠於墊中退司祝至祝案前跪三叩奉祝版

跪案左樂暫止贊引奏跪

皇帝跪羣臣皆跪贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月日
嗣天子御名謹告於
大明之神曰惟
神陽精之宗列神之首神光下照四極無遺功垂今昔
率土仰賴兹當仲春式遵古典謹以玉帛牲醴之
儀恭祀於
神伏惟鑒歆賜福黎庶尚
饗讀畢興奉祝版跪安

神位前簠內三叩興退樂作贊引奏拜興

皇帝率羣臣行三拜禮樂止武功之舞退文舞執羽籥

進

右初獻

典儀贊行亞獻禮司樂贊舉亞獻樂奏咸曦之章

樂作舞羽籥之舞司爵奉爵詣

神位前跪獻爵於左如初獻儀退樂止

右亞獻

典儀贊行終獻禮司樂贊舉終獻樂奏純曦之章

樂作舞同亞獻 司爵奉爵詣

神位前跪獻爵於右如亞獻儀退樂止文德之舞退

右三獻

既終獻太常寺贊禮郎一人詣祝案前立贊答福

胙光禄寺卿二人就南案奉福胙至

神位前拱舉退祇立於

皇帝拜位之右侍衛二人進立於左贊引奏跪

皇帝跪左右官皆跪奏飲福酒右官進福酒

皇帝受爵拱舉授左官次受胙如飲福之儀奏拜興

皇帝三拜興又奏跪拜興

皇帝復行二跪六拜禮王公百官均隨行禮典儀贊徹

饌司樂贊舉徹饌樂奏延曦之章樂作司玉帛詣

神位前跪叩興奉亦璧以退樂止

右受福胙徹饌

典儀贊送

神司樂贊舉送
神樂奏歸曦之章樂作贊引奏跪拜興
皇帝率羣臣行三跪九拜禮樂暫止典儀贊奉祝帛香
饌送燎司祝司帛詣
神位前跪三叩司祝奉祝司帛奉篚興司香跪奉香司
爵跪奉饌興以次恭送燎所
皇帝轉立拜位旁北向俟祝帛過復位立樂作陪祀王
公百官退班贊引奏禮成恭導

皇帝出壝左門入具服殿更衣樂止

右送神燎祝帛

祀禮既成禮部尚書率太常寺卿屬恭請

神位復御儀輿迎

神同贊引恭道

皇帝出具服殿至壇北門外乘禮輿

法駕鹵簿前導導迎樂作奏祐平之章

皇帝回鑾王公從各官以次退不陪祀王公百官祗迎

午門鳴鐘樂止
皇帝還宫均如常儀太常寺官徹
乾清門齋戒牌銅人送寺
右回
鑾
常歲遣官朝
日之禮先二日禮部尚書䀹牲承祭官暨陪祀文武百
官均致齋先一日太常寺以祝版送内閣恭書

皇帝遣某官某餘辭同前凡遣官同受而奉諸
東郊神庫御史禮部祠祭司官光禄寺少卿朝服眡割
牲瘞毛血有司供具並如儀祀之日雞初鳴遣官
朝服祇竢於壇外禮部侍郎省齍太常寺卿率屬
恭請
神位設於座卯初刻遣官由壇北左門入壝右門行禮
於階下上香時贊升壇升降均由右階不飲福受
胙王公不陪祀贊引以太常寺贊禮郎祝帛送燎

遣官避立北旁餘均如前儀

右遣官儀

皇帝親祭

夕月壇儀 遣官儀附

丑辰未戌年秋分之夕

皇帝親詣西郊夕

月先二日禮部尚書一人至犧牲所眡牲如儀

右眡牲

致齋

書祝版

眡祝版東郊同儀均與

祀日未明割牲於宰牲亭有司朝服眡宰宰人瘞

毛血如儀

右眡割牲

侵晨太常寺官潔壇上下藉以椶薦張

神幄設

夜明神座專案東向設

配位北斗七星次

木火土金水五星次

二十八宿次

周天星辰神座同案南向工部官張

皇帝拜次於卯階上如式晡後太常寺卿率屬入壇具

器陳

夜明位前牛一羊一豕一登一鉶簠簋各二籩豆各十

琖三十鑪一鐙二

星辰位同中設一案少南西向供祝版北設一案南

向陳

夜明前白璧一禮神制帛一色白香盤一尊一爵三並設

福胙加爵一

星辰位前禮神制帛十有一色青赤黃黑各一白七香盤一尊

一爵三凡牲陳於俎凡玉帛實於篚凡尊實酒承

以舟疏布冪勺具鑾儀衛設洗於具服殿外樂部

率太常協律郎陳設樂懸舞佾與

東郊同

右設神座供張陳設

省盥東郊儀同

辨行禮位卯階上幄次正中為

皇帝拜位西向分獻官一人位壇下之左當階陪祀王

公位壇下左右百官位壝門外左右均西面左班

南上右班北上辨執事位壇上太常寺司拜牌拜

禱官各一人立於

皇帝拜位左右司祝一人司香二人司玉帛一人司帛一人司爵二人光禄寺卿二人侍衛二人太常寺贊答福胙一人侍儀禮部尚書侍郎都察院左都御史副都御史樂部典樂各一人位南北序分立祝案尊案之次如常儀太常寺典儀一人司樂一人面南立於階下之左贊禮郎二人立分獻官位左右記注官四人立於壝門外之右面北糾儀御

史四人禮部祠祭司官四人引禮鴻臚寺官四人分立王公百官拜位之次協律郎歌工樂工舞佾分立樂懸之次傳贊二人循壝門內墻東立位均南北序南北面掌燎官率燎人立於壝外東北隅

右辨位

申刻太常寺卿赴

乾清門奏時

皇帝御禮服乘輿出宮前引後扈如常儀鹵簿前導出

西華門詣

西郊儀節均與

東郊同

駕至壇北門外降輿右贊引左對引太常寺卿二人恭

導

皇帝入北門中門詣具服殿更祭服少竢太常寺贊禮

郎引分獻官於壝右門外北面立鴻臚寺官引陪

祀王公於殿外侍衛後引陪祀百官南班於拜位

南北面北班於路東西面序立祇候

右

鑾輿出宮

酉初刻司祝恭奉祝版設於祝案禮部尚書一人

率太常寺卿屬詣

神庫上香行禮恭請

神位入壇以次奉安座上如儀太常寺卿至具服殿奏

請詣

壇行禮

皇帝出次盥洗鑾儀衛官跪奉盥巾如儀贊引對引官

恭導

皇帝入壝左門陞外階就拜位前西向立前引內大臣

提爐官侍衛均於階下止立後扈大臣隨侍贊禮

郎引分獻官鴻臚寺官引陪祀王公百官均就拜

位序立典儀贊樂舞生登歌執事官各共迺職武

舞執干戚進贊引奏就位

皇帝就位立
右盥洗就位
典儀贊迎
神司香奉香進至
神位前祗竢司樂贊舉迎
神樂奏迎光之章協律郎舉麾工鼓柷樂作贊引
奏就上香位暨對引官恭導
皇帝詣香案前對引官至祝案前止立司香跪贊引奏

跪

皇帝跪奏上香司香進香

皇帝上炷香次三上瓣香興奏復位暨對引官恭導

皇帝復位贊禮郎引分獻官由北階升詣

星辰位前上香畢降階復位贊引奏跪拜興

皇帝行二跪六拜禮傳贊官贊跪叩興王公百官均隨

行禮協律郎偃麾工戞敔樂止

右迎神

典儀贊奠玉帛行初獻禮司樂贊舉初獻樂奏升光之章樂作舞干戚之舞有司揭尊冪勺挹酒實

爵司玉帛奉玉帛詣

夜明位前司帛奉篚詣

星辰位前皆跪獻於案三叩興司爵奉爵分詣案前跪奠於墊中退司祝至祝案前跪三叩奉祝版跪

案左樂暫止贊引奏跪

皇帝跪羣臣皆跪贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月日

嗣天子御名謹告於
夜明之神曰惟
神配陽之德鍾陰之精周環九野普照萬方繼明於夕
天下共賴茲當仲秋式遵古典謹以玉帛牲醴庶
品之儀致祭惟
神歆鑒福我兆民尚
饗讀畢興奉祝版跪安
夜明神位篚内三叩退樂作贊引奏拜興

皇帝率羣臣行三拜禮樂止武功之舞退文舞執羽籥

進

右奠玉帛初獻

典儀贊行亞獻禮司樂贊舉亞獻樂奏瑶光之章

樂作舞羽籥之舞司爵奉爵分詣案前跪獻於左

如初獻儀樂止

右亞獻

典儀贊行終獻禮司樂贊舉終獻樂奏瑞光之章

樂作舞同亞獻司爵奉爵分詣案前跪獻於右如亞獻

儀樂止文德之舞退

右三獻

既終獻太常寺贊禮郎一人詣祝案前北面立贊

答福胙

皇帝飲福受胙如

東郊之儀贊引奏拜興

皇帝三拜興又奏跪拜興

皇帝復行二跪六拜禮王公百官均隨行禮典儀贊徹

饌司樂贊舉徹饌樂奏涵光之章樂作司玉帛詣

神位前跪叩奉白璧以退樂止

右受福胙徹饌

典儀贊送

神司樂贊舉送

神樂奏保光之章樂作贊引奏跪拜興

皇帝率羣臣行二跪六拜禮樂暫止典儀贊奉祝帛香

饌送燎司祝司帛詣
神位前跪三叩司祝奉祝司帛奉篚興司香跪奉香司
爵跪奉饌興以次恭送燎所
皇帝轉立拜位旁南向候祝帛過復位立樂作陪祀王
公百官退班贊引奏禮成恭導
皇帝出壝左門入具服殿更衣樂止
右送神燎祝帛
祀禮既成禮部尚書率太常寺卿屬恭請

神位復御儀輿迎

神同贊引恭導

皇帝出具服殿至壇北門外乘禮輿

法駕鹵簿前導導迎樂作奏祐平之章

皇帝回鑾一應儀節均與

東郊同

右回

鑾

常歲遣官夕
月之禮先二日眂牲承祭官分獻官及陪祀官均於邸
第致齋先一日書祝版眂割牲有司供具如儀祀
日未刻承祭官分獻官朝服豫竢壇外禮部侍郎
省齍太常寺卿屬恭設
神位酉初刻遣官由壇北左門入壝右門分獻官隨入
承祭官行禮於壇下上香時贊升壇升降由南階
分獻官位在其左升降由北階不飲福受胙王公

不陪祀贊引以太常寺贊禮郎祝帛送燎遣官避立南旁餘均如前儀

右遣官儀

神祇壇祇告儀直省祀典附

歲間不雨祭告

天神壇有司豫日諏吉遣官一人將事文武官應陪祀者咸與祈禱同日祇告地祇太歲二壇各以三之一分祈前期各於邸致齋一日太常寺具祝文翰林院隨時撰擬備脯醢果

實潔壇壝內外如告各壇之儀

右諏日致齋供具

祀日五鼓太常寺卿率屬入壇設

雲師

雨師

風伯

雷師凡四案於壇正中南向每案陳鹿脯鹿醢兎醢棗

榛葡萄桃實蓮實其前各設香案皆鑪一鐙二設

案一於南少西供祝版又東設一案陳禮神制帛四色青黑黄白各一香盤四尊四虛爵十有二凡帛篚尊實酒承以舟疏布冪勺具設洗於階下之東設燎鑪於内壝南左門外樂部率太常協律郎入設樂懸於階下之南陳樂舞於樂懸之次均北面如式以次序祀官及執事官位承祭官位南階下正中陪祀官位内壝南門外東西各五班重行異等均北面太常寺司祝一人立祝案西東面司香司

帛司爵各四人立尊案東西面典儀一人立東階下西面司樂協律郎樂工歌工舞佾依懸序立如常位糾儀御史二人禮部祠祭司官二人分立階上左右又御史二人祠祭司官二人鴻臚寺官二人分立陪祀官拜位左右均東西面掌燎官率燎人立燎鑪之東南隅

右陳設序位

漏未盡承祭官暨陪祀執事各官咸素服詣壇祇

跪贊引太常寺贊禮郎二人豫跪於門贊明太常
寺卿詣
神庫上香行禮太常寺官屬詣各
神位前跪三叩興奉請入壇恭設石座内
雲師左
雨師右
風伯次左
雷師次右安訖跪叩如初退贊禮郎引承祭官自外壝

南左門入內壝南左門贊盥洗承祭官盥訖引詣
階下鴻臚寺序班引陪祀官至內壝南門外典儀
贊樂舞生登歌執事官各共迺職武舞執干戚進
贊禮郎贊就位承祭官暨陪祀官咸就拜位立典
儀贊迎
神司香奉香進跌司樂贊舉迎
神樂奏祈豐之章協律郎舉麾工鼓柷樂作贊禮郎贊
升壇引承祭官升東階詣

雲師香案前立贊跪承祭官跪贊上香司香跪奉香承
祭官上炷香三上瓣香以次詣各香案前上香畢
贊復位引承祭官降階復位贊跪叩興均行三跪
九叩禮協律郎偃麾工戛敔樂止
右盥洗就位迎神
典儀贊奠帛爵行初獻禮司樂贊舉初獻樂奏華
豐之章有司揭尊冪勺挹酒實爵樂作司樂舉節
舞干戚之舞司帛奉篚進跪各獻於案三叩興司

爵奉爵詣各案北跪奠於墊中退司祝詣祝案前跪三叩興奉祝版跪案左樂暫止贊禮郎贊跪承祭陪祭官皆跪典儀贊讀祝司祝讀祝訖興以祝版跪安於篚内三叩退樂作贊禮郎贊叩興均行三叩禮樂止武功之舞退文舞執羽籥進典儀贊行亞獻禮司樂贊舉亞獻樂奏興豐之章樂作司爵奉爵各奠於左如初獻儀樂止典儀贊行終獻禮司樂贊舉終獻樂奏儀豐之章樂作司爵奉爵

各奠於右如亞獻儀獻畢樂止文德之舞退

右三獻

典儀贊徹饌司樂贊舉徹饌樂奏和豐之章樂作

有司徹畢樂止典儀贊送

神司樂贊舉送

神樂奏錫豐之章樂作贊禮郎贊跪叩興均行三跪九

叩禮樂止典儀贊奉祝帛送燎司祝跪奉祝司帛

跪奉篚三叩興司香跪奉香興以次恭送燎所承

祭官避立拜位東俟過復位典儀贊望燎贊禮郎贊詣望燎位鴻臚寺官引陪祀官退贊禮郎引承祭官出壝南左門望燎禮畢仍由壇南左門出太常寺卿恭請

神位還御如奉請儀

右送神燎祝帛

報祀之禮先期禮儀均如初前一日御史禮部祠祭司官光禄寺大官署正朝服眡割牲宰人瘞毛

血如常祀儀

右胝割牲

祀日五鼓太常寺卿率屬入壇具器陳牛一羊一豕一每案登一鉶一簠簋各二籩豆各十鑪一鐙二樂部太常寺陳設樂懸樂舞各依其次凡陳設辨位均與祇告禮同既畢太常寺博士引禮部侍郎一人升壇省視牲牢盥盛如常儀

右陳設辨位省盥

贊明太常寺官恭請
神位入壇奉安石座承祭官暨陪祀執事官朝服就位
行禮奏樂均與祇告禮同
右報祀
祭告
天神壇同日並告
地祇遣官將事與陪祀官各豫期齋戒具祝文備器陳
潔壇壝均如儀

右致齋供具

祭日五鼓太常寺卿率屬入壇設五案於壇中石座前北向設二案於壇左右東西向每案薦脯醢果實分陳爵六十實酒其前各設香案皆鑪一鐙二中設一案少西供祝版東設一案陳禮神制帛十有六（五嶽五鎮皆青赤黃白黑各一四海青赤白黑各一京畿名山大川白一黑一）香盤四尊四虛爵十有二西設一案陳禮神制帛十有一（五陵山各白一四瀆各黑一天下名山大川白一黑一）香盤三尊三虛

爵九凡帛每案同篚凡尊實酒疏布冪勺具設洗於階下之西為瘞坎於内壝北右門外樂部率太常協律郎入設樂懸於階下之北陳樂舞於樂懸之次均南面如式以次序祀官及執事官位承祭官位北階下正中陪祀官位内壝北門外東西各五班均南面太常寺司祝一人立祝案西東面司香司帛司爵各四人立東案東司香司帛司爵各三人立西案西典儀一人立西階下東面司樂協

律郎樂工歌工舞佾依懸序立如常位糾儀御史

禮部祠祭司官各四人鴻臚寺官二人分立承祭

官陪祀官拜位左右掌瘞官率瘞人立瘞坎之西

北隅

右陳設序位

漏未盡承祭官暨陪祀執事各官咸素服詣壇祗

竢贊引太常寺贊禮郎二人豫竢於門質明太常

寺卿詣

神庫上香行禮太常寺官屬詣各

神位前跪三叩興奉請入壇恭設石座內

五嶽居中

五鎮右

五陵山左

四海次右

四瀆次左均北向

京畿名山居東大川次東均西向

天下名山居西大川次西均東向妥訖跪叩如初退贊禮郎引承祭官自外壝南右門入循壝東入内壝北右門贊盥洗承祭官盥訖引詣階下鴻臚寺序班引陪祀官至内壝北門外典儀贊樂舞生登歌執事官各共迺職武舞執干戚進贊禮郎贊就位承祭官暨陪祭官咸就拜位立典儀贊迎

神司香奉香進跽司樂贊舉迎

神樂奏祈豐之章天神壇同協律郎舉麾工鼓柷樂作贊

禮郎贊升壇引承祭官升東階詣
五嶽香案前立贊跪承祭官跪贊上香司香跪奉香承
祭官上炷香三上瓣香以次詣各香案前上香如
儀贊復位引承祭官降階復位贊跪叩興均行三
跪九叩禮協律郎偃麾工戛敔樂止
右盥洗就位迎神
典儀贊奠帛爵行初獻禮司樂贊舉初獻樂奏華
豐之章有司揭尊冪勺挹酒實爵樂作司樂舉節

舞干戚之舞司帛奉篚進至各案前跪獻於案三
叩興司爵奉爵詣各案南跪奠於墊中皆退司祝
詣祝案前跪三叩興奉祝版跪案左樂暫止贊禮
郎贊跪皆跪典儀贊讀祝司祝讀祝訖興以祝版
跪安於正中篚内叩如初退樂作贊禮郎贊叩興
皆行三叩禮樂止武功之舞退文舞執羽籥進典
儀贊行亞獻禮司樂贊舉亞獻樂奏興豐之章樂
作舞羽籥之舞司爵奉爵各奠於左如初獻儀樂

止典儀贊行終獻禮司樂贊舉終獻樂奏儀豐之
章樂作司爵奉爵各奠於右如亞獻儀獻畢樂止
文德之舞退
右三獻
典儀贊徹饌司樂贊舉徹饌樂奏和豐之章樂作
有司徹畢樂止典儀贊送
神司樂贊舉送
神樂奏錫豐之章樂作贊禮郎贊跪叩興均行三跪九

叩禮樂止典儀贊奉祝帛送瘞司祝跪奉祝司帛跪奉篚三叩興司香跪奉香興以次恭送瘞所承祭官避立拜位西俟過復位典儀贊望瘞贊禮郎贊詣望瘞位鴻臚寺官引陪祀官退贊禮郎引承祭官出壝北右門望瘞禮畢仍由壇南右門出太常寺卿屬恭請

神位還御如奉請儀

右送神瘞祝帛

報祭之禮陳設如報祀
天神之儀承祭官暨陪祀報事官俱朝服儀節均與祇
告禮同
右報祭
直省府州縣各建
神祇壇祀
雲雨風雷境内
山川

城隍之神歲春秋仲月諏吉致祭在城文武各官皆

與省會以總督若廵撫主之若有故以布政使攝

致祭之禮設一案於壇正中南向

雲雨風雷神位居中境內

山川神位左

城隍神位右案陳鉶一簠二簋二籩豆各四案前設

俎陳羊一豕一又前設香案一陳祝文香盤鑪鐙

西設一案陳帛七尊一爵二十有一福酒胙肉陳

於尊俎之次祭祀儀節祀官及執事者序位並如

社稷壇儀祭日有司供具執事人豫入序立引班引

陪祭官入引贊引主祭官入通贊贊執事者各司

其事贊就位引主祭官至階下盥手就拜位立陪

祭官按班就東西拜位立均北面迎神上香讀祝

行三獻禮祝辭曰維某年月日某官某致祭於

雲雨風雷

山川

城隍之神曰惟

神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以流形生成永賴秉氣

機而鼓盪溫肅攸宜磅礴高深長保安貞之吉憑

依輦固實資捍禦之功幸民俗之殷盈仰

神明之庇護恭修歲祀正值良辰敬潔豆籩祗陳牲幣

尚

饗餘儀節與祭

社稷壇同其府州縣春秋致祭亦同祭

社稷之禮牲帛祝號陳設器數行禮儀節并與省會

同

右直省祭儀雩祭祈報并見雩門

太歲壇致祭儀

歲祀

太歲之禮初春為迎歲暮為祖正殿奉

太歲神位南向神位依年建干支黄紙墨書某年太歲之神覆於位上豫設龕内兩

廡

十二月神位司春秋者東位西向司夏冬者西位東向歲以孟春上旬諏吉及歲除前一日遣官將事豫期承祭官分獻官執事官皆於邸第致齋太常寺卿具祝版省牲牢率屬潔除殿廡内外展

神幄恭請殿廡

神位奉安於神座如式

右諏吉致齋供具

屆日五鼓太常寺官具器陳正殿牛一羊一豕一

登一鉶一簠簋各二籩豆各十琖三十鑪一鐙二設案一於殿中少西北向供祝版設案一於東西向陳帛一色白香盤一尊一爵三陳福胙於尊爵之旁加爵一兩廡東西各二案陳設均與正殿同又設尊案各一於廡南陳帛六色白香盤二尊二爵六凡牲陳於俎帛實於篚尊實酒承以舟疏布冪勺具樂部率太常協律郎設中和韶樂於殿内東西陳樂舞於樂懸之次太常寺設洗於東階下少南

承祭官位中階下分獻官位承祭官後甬道左右均北面司祝司香司帛司爵各一人分立祝案尊案之次司樂協律郎樂工歌工舞佾序立東西樂懸之次典儀一人立殿外東階掌燎率燎人立燎鑪南均如常儀

右陳設辨位

昧爽承祭官分獻官朝服詣壇太常寺贊禮郎豫引分獻官至拜殿北階下左右祗竢贊引贊禮郎

二人引承祭官由拜殿南左門入出北右門降階

詣盥洗位贊禮郎贊盥承祭官盥手畢引至拜位

前北面立分獻官均就拜位序立典儀贊樂舞生

登歌執事官各共迺職武舞執干戚進贊禮郎贊

就位承祭官就位立典儀贊迎

神司樂贊舉迎

神樂奏保平之章協律郎舉麾工鼓柷樂作贊禮郎

贊詣

神位前引承祭官升東階入殿左門詣香案前立贊
上香司香跪奉香承祭官舉炷香次三上瓣香畢
贊復位引承祭官復位贊跪叩興承祭官行三跪
九叩禮分獻官均隨行禮協律郎偃麾工戛敔樂
止典儀贊奠帛爵行初獻禮有司揭尊冪勺挹酒
實爵司樂贊舉初獻樂奏定平之章樂作司樂舉
節舞干戚之舞司帛司爵進至
神位前司帛奉篚跪奠於案三叩興司爵奉爵立獻

於正中皆退司祝至祝案前跪三叩興奉祝版跪案左樂暫止典儀贊讀祝贊禮郎贊跪承祭官分獻官皆跪司祝讀祝辭曰維某年月日

皇帝遣某官致祭於某年

太歲之神曰茲當孟春（冬曰歲既暮矣）謹以牲帛酒果庶品之儀致祭尚

饗讀畢興以祝版跪安篚內叩如初退樂作贊禮郎贊叩興承祭官分獻官均三叩興兩廡贊禮郎引

分獻官各詣

神位前上香執事生奠帛獻爵畢引復位樂止武功之舞退文舞執羽籥進典儀賛行亞獻禮司樂賛舉亞獻樂奏嘏平之章樂作舞羽籥之舞司爵奉爵獻於左如初獻儀樂止典儀賛行終獻禮司樂賛舉終獻樂奏富平之章樂作舞同亞獻司爵奉爵獻於右如亞獻儀兩廡以次畢獻樂止文德之舞退

典儀賛

賜福胙執事生二人奉福胙進至
神位前拱舉由中道出降階詣拜位右立接福胙執
事生二人由西廡降階進至拜位左立贊禮郎贊
跪承祭官跪左右執事生皆跪贊飲福酒左生進
福酒承祭官受爵拱舉授於左次受胙如飲福之
儀畢贊叩興承祭官三叩興又贊跪叩興承祭官
暨分獻官均行三跪九叩禮典儀贊徹饌司樂贊
舉徹饌樂奏盈平之章樂作徹畢樂止典儀贊送

神司樂贊舉送
神樂奏豐平之章樂作贊禮郎贊跪叩興均行三跪
九叩禮樂止典儀贊奉祝帛香饌送燎司祝司帛
詣
神位前奉祝帛司香奉香司爵奉饌跪叩如儀興以
次恭送祭所兩廡香帛饌均送焚燎歲暮並奉紙書干支送燎
贊禮郎引分獻官退承祭官避立拜位之西俟祝
帛過復位立典儀贊望燎贊禮郎引承祭官詣燎

位視燎贊禮郎告禮畢太常寺官恭請
太歲神位並兩廡
神位復於龕内如儀各退
右行禮
歲孟夏常雩後間不雨遣官禱於
太歲壇與
神祇壇同日舉行承祭陪祀各官致齋具祝文潔器陳
備脯醢果實設樂懸樂舞均如常祀儀承祭官位

階下執事官司樂以下各依序立陪祀官位庭中左右東西各五班糾儀御史二人禮部祠祭司官二人分立左右均素服將事迎神樂奏需豐之章初獻奏宜豐之章亞獻奏晉豐之章終獻奏協豐之章徹饌奏應豐之章送神奏洽豐之章唱贊舞佾與常祀同兩廡不分獻不飲福受胙既得雨與

神祇壇同日報祀遣原祈官將事用牲牢具器陳朝服行禮餘並如祈告儀祈晴祈雪報亦如之

右祈報

皇朝文獻通考卷九十七

欽定四庫全書

皇朝文獻通考卷九十八

郊社考八

社稷 儀注附

臣等謹按古者建國之制右社稷左宗廟于祀典為尊重誠以非土不立非穀不食王者以土穀為重為天下求福報功故親祭社稷有事則告焉祈焉報焉其義達于上下故令郡縣皆祀社稷而民

閭亦有里社自三代以下雖頗有異同其義率準

諸此

國家稽古定制典禮周詳享祀虔恪誠千古不易之

典也

社稷壇之禮定制每歲春秋仲月上戊祭

順治元年定祭

太社

太稷之神同壇同壝

社主用石半埋土中今全埋
稷主用木祭則恭設
神牌
太社位右
太稷位左均北向以
后土句龍氏配東位西向以
后稷氏配西位東向壇在
午門之右制方北向二成皆白石上成以五色土如

其方色分築之內壝甃以琉璃甎如其方色覆瓦

同門四面北瘞坎二壇北拜殿五間戟門五間列

戟七十二均覆黃琉璃前後各三出陛西南

神庫

神廚各五間井一壇垣內外丹艧覆以黃琉璃西門

外宰牲亭一井一北門外東北為正門門三南門

外東南為

社稷街門東北為左門均東向凡祀

社稷壇爲大祀

皇帝親詣行禮先于

中和門閱眂祝版用白質墨書玉用方珪用禮神制

帛牲用太牢樂用七奏春以夾鐘爲宫秋以南吕

爲宫舞用八佾

配位無珪祭日如遇風雨則在北拜殿行禮

八年二月戊戌祭

太社

太稷

世祖章皇帝親詣行禮先是定制以來或

皇帝親祭或遣官恭代皆先期奏請是歳

世祖親祭如儀進福酒胙肉如

圜丘例其秋八月值

太宗文皇帝忌辰陪祀各官行禮畢仍易素服九年秋復

值忌辰禮部以改期請奉

諭不改自是年至十八年正月

親詣者八以告祭

親詣者二

康熙元年二月戊申祭

太社

太稷

聖祖仁皇帝親詣行禮

十六年二月戊申

親祭

社稷壇遇雨照常行禮定制祭日如遇風雨
皇帝于拜殿內門檻南行禮從祀王公在殿外中甬路
兩旁各官在王公後行禮是日雨贊引官以舊例
請
聖祖命照常行禮遇雨在拜殿行禮之例蓋未經行云
二十一年二月戊子
親祭
社稷壇前期齋戒恭值

太皇太后聖節于行禮之後補行慶賀自元年以後凡

親祭

社稷壇者三十有八餘皆遣官

雍正元年二月戊午祭

太社

太稷

世宗憲皇帝親詣行禮先是康熙六十一年十一月

世宗憲皇帝以祭官遣官告祭

社稷雍正元年仲春上戊

親詣行禮自是年至十三年春

親祭者十有七

二年閏四月以平定青海告祭

社稷行獻俘禮詳見禮考

十年三月

詔直省郡縣修

社稷壇敬謹行禮先是定制直省府州縣均設壇壝以

祀

社稷雍正二年定各直省

社稷祭品刊圖通行是月奉

諭旨直隷各府州縣設立壇壝致祭

社稷及

風雲雷雨山川城隍之神每歲春秋展祀以崇報享典

至重也從前初建之時有司或視為具文規制未必周

備又未必及時修葺是以僻遠之郡縣規模簡畧禮儀

草率者往往有之甚非肅將禋祀之本意也著禮部行文各省督撫飭府州縣敬謹修理以重祀典

乾隆元年二月戊辰祭

太社

太稷

皇上親詣行禮

二年閏九月

詔各直省

社稷山川風雲雷雨等壇令督撫大員率屬行禮總理
事務王大臣奉
諭旨大清律載各府州縣
社稷山川風雲雷雨諸神所在有司以時致祭所以肅
祀典而迓休和禮至重也省會之地督撫司道駐劄
同城向不與祭專屬府縣官行禮督撫司道等官均
有封疆守土之任自當虔奉明禋為民祈報凡春秋
致祭督撫應率闔屬文武大小官員敬謹行禮提鎮

道員駐劄之地一體率屬陪祭其如何分别班次派
員監禮及修整壇壝祭器之處該部詳議具奏奏上
通飭行之八年七月以貴州布政使陳悳榮奏并
頒發各省
壇廟祝文
二十年六月以平定準噶爾獻俘
社稷壇十月再行獻俘禮俱遣親王將事
二十一年五月增

社稷壇望瘞樂章詳見樂考

二十四年五月辛丑禱雨于

社稷壇

皇上御製祝文步行詣

壇薦玉行禮互見雩考先期奉

諭朕此次親詣

社稷壇祈求雨澤禮部所開儀注内無薦玉之禮詢其

原委則係相沿舊規並無義意可考夫玉以庇蔭嘉

穀使無水旱之災載在傳記且于答陰之義更為相稱著飭所司敬謹用玉將事並載入會典

御製祝文曰臣聞人事失于下

天變應于上茲亢陽之示警洵贊化之無能言念昨年秋霖缺而冬雪乏逮至今歲春望霈而夏未霑歷四時之久矣嗟三農其如何常雩步禱弗蒙矜不敢再三之瀆羣祀親藩徒致籲益增宵旰之憂敬念

右壇為祈穀之所載稽祭義司土穀之精蠲吉虔齋攄

忱躬懇為民請命顧代萬姓之災責已惟誠奚啻六

事之外重舉答陰之典冀施甘雨之滂雲作雷隨毋

俾箕伯侵軼犧成粢潔尚敷帝里休和啟佇

神歆立霈祥霱謹告正祭日

皇帝戴雨纓冠素服自右門由右路至御輦處步行詣

壇行禮

二十五年正月以平定回部獻俘

社稷壇如二十年之禮

四十一年二月定祭日若遇風雨
神位移奉拜殿儀是月戊申祭日雨奉
諭
社稷壇之有拜殿原以備致祭之日或有風雨也今年
偶值雨所司移拜位香案于殿中餘仍列于
壇上是朕獨得澼棟宇而
神位牲醪並皆露設非所以昭安侑朕心深切不安雖
社稷之制不設棟宇以承天陽祇就壇壝而言至

神牌平日原係尊藏

神庫未嘗不在屋宇之内則祭享時偶因風雨移奉殿内又有何嫌忌乎且拜殿甚寬想當締造之初未必不預為臨時移奉計嗣後祭時或遇大風雨所有

神位祭器樂簴應如何移就拜殿之處著大學士九卿會同太常寺詳議具奏尋議如祭日請

駕前十刻值風雨太常寺將祭品樂簴移設拜殿奉安

神牌于殿内致祭若驟遇風雨謹用

神龕覆護

神位另設香案于拜殿奏請

皇帝于拜殿行禮從之

四月以平定金川告祭

社稷行獻俘禮

四十二年二月定祭

社稷壇

御用禮服及陪祀執事官服色詳見王禮考

自乾隆元年至乾隆五十年
皇上親祭者三十九因事
親祭者一五十年後敬俟續纂
皇帝親祭儀
歲祭
社稷壇之禮以春秋仲月上戊先三日禮部尚書一人
詣牲所眡牲如儀
右眡牲

致齋

書祝版

眡割牲

眡祝版北郊同儀均與

先一日太常寺卿率屬掃除敷五色土于上如其方色恭設

神座如式

右敷土設神座

祀日五鼓太常寺卿率屬入壇然炬明鐙具器陳于案各以其序

太社

太稷皆牛一羊一豕一登一鉶簠簋各二籩豆各十有二鑪一鐙二

配位同壇下設三案一少西南向供祝版一東次西向陳香盤二一西次東向陳香盤二方珪二色黃一青一

禮神制帛四色黑尊二玉爵二陶爵四又陶爵六

壺一實福酒盤一實胙肉凡牲陳于俎凡玉帛實于篚凡尊實酒承以舟疏布冪勺具工部張幄次于戟門内少東鑾儀衛設洗于次外樂部率太常協律郎設中和韶樂于壝門内左右分東西懸均南向陳舞佾于樂懸之次如
右陳設
陳設畢太常寺博士引禮部侍郎一人升壇詣

正位前省眡奩盛及籩豆登俎之實以次詣

配位前周眡如儀

右省齍

辨行禮位壇壝門外正中為

皇帝行禮拜位南向拜殿之前夾甬道左右為陪祭王公拜位左翼居東右翼居西拜殿前東西隅為百官拜位文官郎中以上武官叅領世爵輕車都尉以上東西各五班重行異等東位西上西位東上

辨執事位壝門外司拜褥鑾儀衛官二人分立于
皇帝拜位左右東西面太常寺司祝一人立祝案西東
面司爵四人司玉帛二人司帛二人司香二人光
禄寺卿二人太常寺贊賜福胙一人序立西案之
西東面司香二人序立東案之東西面侍儀禮部
尚書侍郎各一人立東案之南西面都察院左都
御史副都御史各一人樂部典樂一人立西案之
南東面司樂協律郎樂工歌工舞佾立位與

北郊同太常寺典儀一人在樂工之北西位東面接福胙

侍衛二人立于壝門外東司拜褥官之次記注官

四人立于侍衛之次均西面糾儀御史四人禮部

祠祭司官四人分立于陪祀王公百官拜位前引王

公百官行禮鴻臚寺官二人分立于御史禮部官

之次均東西面掌燎官率燎人立壝外西北隅

右辨位

其日五鼓鑾儀衛陳

法駕鹵簿于
午門外陳金輦于
太和門外陪祀王以下公以上按翼集壇門外候
駕至隨行百官序立于壝門外左右祇竢均東西面司祝
恭奉祝版安于祝案日出前四刻禮部尚書一人
率太常寺卿屬請
神庫上香行禮恭請
神位以次奉安于

神座如儀

右請神位

太常寺卿赴

乾清門奏時

皇帝御祭服乘禮輿出宮至

太和門外降輿乘金輦鑾儀衛官納陛奉輦內大臣

侍衛前引後扈如常儀提鑪官執鐙官左右列行

午門鳴鐘鼓導迎樂陳而不作不陪祀王公百官咸

朝服跪送

駕出闕右門至壇北門外神路東降輦右贊引左對引

太常寺卿二人恭導

皇帝入自北門之右至幄次少俟太常寺卿告奉安

神位畢奏請行禮

皇帝出次盥洗鑾儀衛官跪奉盥巾如儀贊引對引恭

導

皇帝由拜殿出至壝北門外就拜位前南向立前引內

大臣侍衛執鑪鐙官至拜殿外止立後扈大臣隨
侍鴻臚寺官引陪祀王公百官各就拜位序立典
儀贊樂舞生登歌執事官各共迺職武舞執干戚
進贊引奏就位
皇帝就位立
右
鑾輿出宮就次盥洗就位
典儀贊瘞毛血迎

神司香二人升東西階分詣
正位前祗候司樂贊舉迎
神樂奏登平之章協律郎舉麾工鼓柷樂作贊引奏陞
壇暨對引官恭導
皇帝陞北階詣
太社位前對引官至北階上止立司香跪贊引奏跪
皇帝跪奏上香司香進香
皇帝上炷香次三上瓣香興詣

太稷位前上香儀同贊引奏復位暨對引官恭導
皇帝復位立司香二人由東西階升分詣
后土勾龍氏
后稷氏位前跪上香畢各退贊引奏跪拜興
皇帝行三跪九拜禮王公百官均隨行禮協律郎偃麾
工戛敔樂止
右迎神
典儀贊奠玉帛行初獻禮司樂贊舉初獻樂奏茂

平之章樂作司樂舉節舞干戚之舞有司揭尊冪勺挹酒實爵司玉帛奉玉帛司帛奉篚司爵奉爵均由北階升司玉帛分詣
正位前司帛分詣
配位前各跪獻篚奠于案三叩興司爵分詣
神位前各跪獻爵奠于墊中畢自西階退司祝至祝案前跪三叩興奉祝版升北階左就壇中少西跪樂暫止贊引奏跪

皇帝跪羣臣皆跪贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月日

皇帝御名敢昭告于

社

稷之神曰惟

神贊輔

皇天

皇祇發生嘉穀粒我烝民萬民永賴兹當仲春秋曰仲秋謹以

玉帛牲醴庶品致祭秋曰報謝配以

后土勾龍氏

后稷氏尚

饗讀畢興奉祝版跪安于

太社位前篚內三叩興退自西階降樂作贊引奏拜興

皇帝率羣臣行三拜禮樂止武功之舞退文舞執羽籥

進

右奠玉帛初獻

典儀贊行亞獻禮司樂贊舉亞獻樂奏育平之章

樂作舞羽籥之舞司爵奉爵分詣

神位前跪奠爵于左如初獻儀樂止

右亞獻

典儀贊行終獻禮司樂贊舉終獻樂奏敦平之章

樂作舞同亞獻司爵奉爵分詣

神位前跪奠爵于右如亞獻儀獻畢樂止文德之舞退

右三獻

既終獻太常寺贊禮郎一人詣祝案前東面立贊

賜福胙光禄寺卿二人奉福胙升階至
神位前拱舉退降北階左祇立于
皇帝拜位之右侍衛二人進立于左贊引奏跪
皇帝跪左右官皆跪奏飲福酒右官進福酒
皇帝受爵拱舉授左官奏受胙右官進胙
皇帝受胙拱舉授左官奏拜興
皇帝三拜興又奏跪拜興
皇帝率羣臣行三跪九拜禮典儀贊徹饌司樂贊舉徹

饌樂奏博平之章樂作司玉帛詣案前跪叩奉方

珪以退樂止

右受福胙徹饌

典儀贊送

神司樂贊舉送

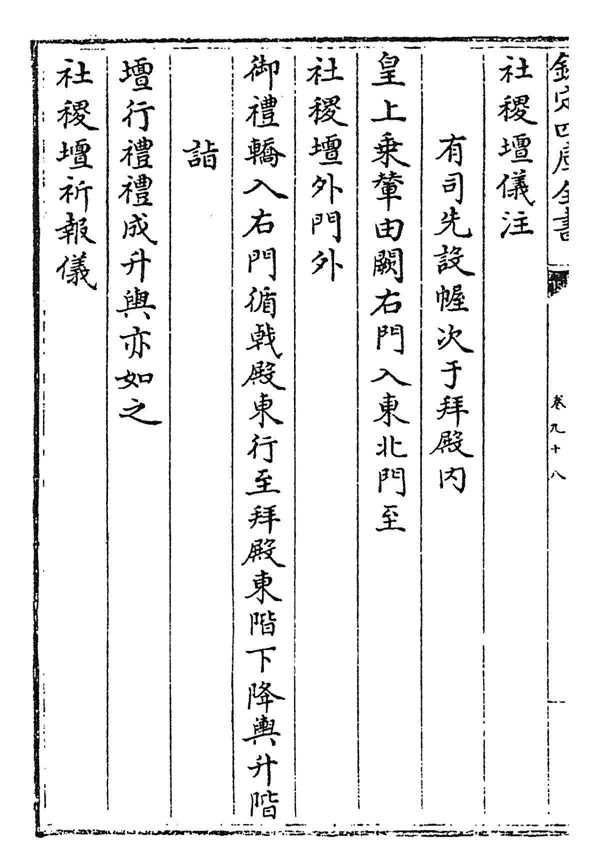
神樂奏樂平之章樂作贊引奏跪拜興

皇帝率羣臣行三跪九拜禮樂止

右送神

典儀贊奉祝帛香饌送瘞司祝司帛分詣
神位前咸跪三叩司祝奉祝司帛奉篚興司香跪奉香
司爵跪奉饌興以次恭送瘞所典儀贊望瘞司樂
贊舉望瘞樂奏徵平之章樂作贊引奏禮成恭導
皇帝由壇北門出樂止
右望瘞
祀畢禮部尚書太常寺卿率屬恭請
神位復御儀輿迎

神同
皇帝至北門外神路東陛禮輿導迎樂作奏祐平之章
午門鳴鐘
皇帝還宮一應儀節均如常儀
右
乘輿回宮
乾隆三十七年遵
旨議准

社稷壇儀注

有司先設幄次于拜殿内

皇上乘輦由闕右門入東北門至

社稷壇外門外

御禮轎入右門循戟殿東行至拜殿東階下降輿升階

詣

壇行禮禮成升輿亦如之

社稷壇祈報儀

孟夏常雩後歲間不雨既祈

天神

地祇

太歲越七日乃禱于

社稷遣官一人將事文武官應陪祀者咸與祈禱致齋

三日前期具祝文潔器陳備脯醢果實祭日陳玉

帛樂懸樂舞執事官依次序立與常祀同遣官暨

陪祀官素服就位行禮樂章曰豐迎神奏延豐之

章初獻奏介豐之章亞獻奏滋豐之章終獻奏霈豐之章徹饌奏綏豐之章送神奏貽豐之章望瘞奏溥豐之章凡典儀司樂唱賛舞生進舞與常祀同得雨則報用牲牢遣官暨陪祀官朝服行禮若雨潦祈晴冬旱祈雪禮亦如之

直省祭社稷儀

直省府州縣各建

社稷壇皆

社右稷左異位同壇歲以春秋仲月上戊致祭省會以總督若巡撫主之有故則布政使攝事在城文武官縣丞千總以上咸與祭眡割牲省齍盛以布按二司副使等官糾儀以教官司香帛爵祝饌以丞倅贊引以學弟子員嫻禮儀者充之前期主祭陪祭執事官于公廨致齋三日掃除壇壝內外祭之前夕掌饌潔備品物置案于神厨設香燭眡割牲官

公服上香三叩宰人韋牲告腯遂割牲瘞毛血祭之日雞初鳴執事人入設案一于壇上正中北向陳鉶二實和羹簠二簋二實黍稷稻粱籩四實形鹽棗栗鹿脯豆四實菁菹鹿醢芹菹兎醢若不能備各就土所有以其類充案前設俎陳羊一豕一又前設香案一陳祝文香盤鑪鐙左設一案東向陳篚一實帛二尊一爵六又設福胙于尊爵之次司祝一人司香帛二人司爵二人位案西東面階

下之東設洗當階爲主祭官拜位其後爲陪祭官拜位文東武西班與外朝賀禮同通贊二人立階下左右糾儀官二人分立陪祭官左右均東西面漏未盡各官皆朝服畢集壇外引贊二人引省盥官入徧眡牲器酒齋饌者告潔退左右引班二人引陪祭官入東西序立東西面引贊二人引主祭官入至階下盥手通贊贊執事者各司其事贊就位引贊引主祭官引班引陪祭官咸就拜位立贊迎

神引主祭官升詣香案前跪司香跪奉香主祭官三上香興贊復位引主祭官降階復位立贊跪叩興主祭官暨陪祭官行三跪九叩禮贊初獻引主祭官升詣神位前跪司帛跪奉篚主祭官受篚恭獻仍授司帛興奠于案司爵跪奉爵主祭官受爵恭獻仍授司爵興分詣

社

稷位前各奠正中皆退贊讀祝引主祭官詣香案前跪陪祭官皆跪司祝三叩興奉祝文跪于右讀曰

維某年月日某官致祭于

社

稷之神曰維

神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而蕃稼穡恭承守土肅展明禋時居仲春秋敬修祀典庶丸丸松栢鞏磐石于無疆翼翼黍苗佐神倉于

不匱尚

饗讀畢三叩興以祝文復于案退贊叩興主祭官

暨陪祭官三叩興贊復位引主祭官降階復位立

贊亞獻引主祭官升詣

神位前獻爵于左贊終獻獻爵于右均如初獻儀贊

賜福胙引主祭官升詣香案前跪司爵跪進福酒于

右主祭官受爵拱舉司爵接爵興司饌跪進豆肉

于左主祭官受豆拱舉司饌接豆興各退贊叩興

主祭官三叩興贊復位引主祭官復位立贊送
神贊跪叩興主祭官暨陪祭官行三跪九叩禮贊徹
饌執事官徹饌贊瘞祝帛執事官奉祝次香次帛
次饌詣瘞所禮畢各退若監司分駐各府者各主
其地
社稷之祭其他府州縣皆以長官主之長官有故則
佐貳以次攝在城文官丞史武官把總皆與祭眡
割牲省齍盛府州以佐貳縣以丞若史糾儀均以

教官二人執事均用掾史贊相禮儀均于學弟子員内選充祭期牲帛器數行禮儀節均與省會同

右直省祭儀

皇朝文獻通考卷九十八